

الحمد لله الذى ملأ قلوب الموحدين من انوار لا اله الا الله ، وأوضح الفرقان
للمخلصين لما أشرقت فى قلوبهم أنوار لا اله الا الله ، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده
بلا اله الا الله ، خلق الانسان فى أحسن تقويم وجعله بالعقل والتعليم والتفهيم ليعرفه
بلا اله الا الله .

أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا اله الا الله ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه . امابعد ، ، ، ،

نماز دین اسلام کا کھمبا ہونے کے باوجود توحید کا حکم آنے کے بعد تقریباً دس سال بعد فرض
کی گئی۔ توحید دین اسلام کی اساسی چیز ہے کیونکہ اس کے سبب توحید والا جنت میں داخل کیا جائیگا
اگرچہ اس نے ایک رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہ پایا ہو جیسے کسی نے ایمان لایا اور فوراً قتل
کر دیا گیا یا ایمان لاتے ہی مر گیا اسے ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس شرط کے ساتھ
کہ اس نے توحید کا سچے دل سے اقرار کیا اور اس پر عمل کیا اور اسی عقیدے پر مرا۔

اور نماز کا حال یہ ہے کہ توحید کا اقرار کئے بغیر نماز، زکوٰۃ اور روزہ کوئی فائدہ نہیں
پہونچائیگی۔ کیونکہ یہ ہلاکت اس وجہ سے ہے کہ اس نے توحید کا اقرار کر کے اس پر عمل نہیں
کیا، اور اس پر شیطان کا غلبہ اور اس کے عقل میں شکستگی اور اس کے اوپر مصیبت اس لئے حملہ آور ہوئی
، کیونکہ کلمہ کی گواہی نہیں دی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔

تو اے درست عقل والو، اور اے بصارت و بصیرت والو اس کے ذریعہ کامیاب ہو جاؤ
، کیونکہ کامیابی صرف کلمہ گو کے لئے ہے۔ اور اے ایمان و تقویٰ والو لا اله الا الله کے معنی
پر غور و فکر کرتے ہوئے صبح و شام اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔

روشن خیال بمعنی لا اله الا الله

اور شرک، نفاق، جادو، جادوگر اور دھوکے باز سے انتباہ

مصنف

عبداللہ بن ابراہیم بن عثمان قرعائى
امام و خطیب جامع مسجد خادم الحرمین الشریفین بریدہ

مترجم

مقبول احمد سلفی

داعی و مترجم مکتب توعیہ الجالیات وسط بریدہ

عزت کا انتساب کرتا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، وہی زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں خلقت و تدبیر ہے۔ چنانچہ اسی سبب اس کا دل غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ پر جم جاتا ہے، اور اللہ کے ماسواہر ایک چیز کا خوف جاتا رہتا ہے۔

☆ اور ان ہی میں سے ہے کہ مومن کے اندر عزت نفس کے ساتھ خاکساری کا اثر پیدا ہوتا ہے بغیر کسی رسوائی کے اور رفعت پیدا ہوتی ہے بغیر کسی کبر و غرور کے۔ کیونکہ وہ یقین کی حد تک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سب چیزیں عطا کی ہیں جو اس کے پاس ہے اور وہ جب چاہے یہ سب چھیننے پر قادر ہے۔

لیکن جو لا الہ الا اللہ کے معنی کی حقیقت سے بے بہرہ ہے اور اس پر عمل کرنے سے غافل ہے تو وہ نعمت کے ملنے پر جلد ہی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔

☆ اور یہ ان ہی کے اثرات میں سے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے منصوبوں سے خوف کھاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اور وہ اسی سبب اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی کو خوش کن امر پیش آئے اور اس پر رب کا شکر یہ ادا کرے تو اس کے لئے خیر ہے اور اگر کسی کو کوئی مصیبت پہونچے اور اس پر صبر کا اظہار کرے تو اس کے لئے بھلائی ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

☆ اور ان ہی میں سے ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان و عمل سے مسلمان کے اندر ثبات قدمی اور صبر و توکل

زمین و آسمان کی تخلیق، فرائض و سنن کا محور، آخرت میں کامیابی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ پر منحصر ہے۔ جہاد کے لئے جو تلواریں نیام سے نکلیں اور بندوں پر جو احکام شریعت نافذ کئے گئے اسی لا الہ الا اللہ کے حقوق بحال کرنے کیلئے۔ اور جو خون و مال حلال کئے گئے، اور جو بندوں کے بہت سارے اعمال اکارت کردئے گئے اسی لا الہ الا اللہ کے حکم عدولی کی وجہ سے۔ اور بہت ساری امتیں ہلاک کی گئیں اور بہت سارے نافرمان جہنم رسید کئے جائیں گے اسی لا الہ الا اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔

کتنے ایسے نافرمان تھے جنکے خواب بکھر گئے، کتنے ایسے سرکش لوگ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی کرنیں پھوٹنے کے باوجود و معبود ٹھہرا کر گمراہ ہو گئے۔ نافرمانوں اور سرکشوں کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت معلوم تھی کہ کلمہ گو کیلئے ضروری ہے کہ ایمان و یقین کیساتھ توحید کا اقرار کرے اور اللہ کی عبادت کو اس کے لئے کھلے اور پوشیدہ طور پر خالص کرے۔ اسی لئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ: لا الہ الا اللہ، (أَجْعَلِ الْآلِهَةَ الْهَاحِدًا) ترجمہ: کیا ہم بہت سارے معبودوں کی جگہ ایک خدا بنالیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جنہوں نے توحید کو خالص کیا اور اس کے تمام تر شرطوں کو مکمل طور پر پورا کیا اور اس کے حقوق کو ادا کیا اور اس کے نواقض سے بچتا رہا۔

شہادتین کا اقرار، ان کے معنی کی معرفت اور ان کے مقتضیات پر عمل پیرا ہونے کے اثرات مسلمان مرد و خواتین کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔

☆ ان ہی اثرات میں سے ہے کہ مومن و موحد آدمی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اسی کی طرف

پیدا ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

☆ اور ان ہی میں سے ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان و عمل سے مومن کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور برے اخلاق سے دوری اسکے اندر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر قناعت کرتا ہے اور اسی سے بے نیازی برتا ہے، اور اس کا دل لالچ، حسد، بہتان تراشی، گندگی، برے صفات مثلاً ظلم وعدوان، افساد بین الناس، غیبت، چغلی جیسی چیزوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

☆ اور لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے مومن بندہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور نہ ہی کھلے یا پوشیدہ طور پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ خیرات کرنے میں جلدی کرتا، نیک اعمال کی انجام دہی میں سبقت کرتا، مسلمانوں کے لئے وہی پسند کرتا جو اپنے لئے پسند کرتا اور اس کے لئے وہ ناپسند کرتا جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔

اسی بناء پر میں اس رسالہ میں مفید باتیں جس قدر آسانی ہو سکی جمع کر دیا اور اس کا نام (القول المنیر فی معنی لا الہ الا اللہ والتحذیر من الشریک والنفاق والسحر والسحرۃ والمشعوذین) منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اسے اپنے لئے خالص کر دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو کار بنادے اور مجھے بشمول تمام سامعین وقارئین کو فائدہ پہنچا، بے شک وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔

عبداللہ بن ابراہیم بن عثمان قرعائی

لالہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کے شرائط و اثرات

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے اولاد نہیں ٹھہرائے، اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی کارساز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہی تنہا معبود برحق ہے اس کا کوئی خالق نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمام عبادات کا مستحق ہے۔

اسی لئے اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں کیونکہ وہی معبود برحق ہے اور جو اس کے علاوہ پکارے جاتے ہیں سب باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اکرام و انعام پر میں حمد و ثنا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور وہی بلند و بالا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، تمام لوگوں کی طرف دین حنیف اور روشن ہدایت دیکر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سارے جہان والوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔

آپ نے تبلیغ رسالت کا مکمل حق ادا کر دیا اور شہنشاہ اعظم کے کلمے کی سرفرازی کے لئے اللہ کے راستوں میں جہاد کیا یہاں تک کہ حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا، کفر و ضلالت کی تاریکی چھٹ گئی اور ایمان و اسلام کی صبح نمودار ہوئی، توحید کی کرنیں پھیل گئیں، اس کی عمارت بلند ہوئی، اس کی

روشنی پھیل گئی اور شرک کا جھنڈا جھک گیا، اس کا کاٹھا ٹوٹ گیا، اس کی آگ بجھ گئی۔

اما بعد!

انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام والتسلیم کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں اپنی قوم سے کہا: (أَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ) ترجمہ: تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ یہی انبیاء کی دعوت ہے۔

اس لئے مسلمان کے اوپر توحید اور اس کے منافی امور کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ دین کی اساس ہے لہذا اساسی چیز کی معرفت فروعی چیزوں سے پہلے ہے، اور اس لئے بھی کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور صدقہ اساس کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں دین کی بنیادی معرفت حاصل کرنا اجمالی طور پر ضروری ہے پھر فروعات کی تفصیلی معرفت حاصل کرنا ہے جیسا کہ حضرت معاذؓ کی حدیث میں وارد ہے کہ جب آپ ﷺ نے انہیں یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا: (انک تاتى قوم من اهل الكتاب فليكن اول من تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فان هم اطاعوك لذلك فاعلم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) ترجمہ: تمہارا سابقہ اہل کتاب سے ہوگا تو انہیں سب پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلانا، اگر وہ یہ بات تسلیم کر لے تو انہیں خبر دینا کہ رات و دن میں پانچ وقتوں کی نماز فرض ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اگر انہیں توحید کا علم نہ ہو اور اس پر عمل نہ کرتا ہو تو انہیں

نماز کی طرف مت بلاؤ، اس لئے کہ نماز یا دیگر چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر توحید کے۔ کوئی بھی بنیاد اساس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور نہ ہی فرع بغیر اساس کے۔ اور دین کا اساس توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو دیکر تمام انبیاء مبعوث کئے گئے اور اس کے لئے کتابیں نازل کی گئیں، اور اسی کلمہ کی خاطر دنیا اور آخرت، جنت و جہنم تخلیق کی گئی، اسی کی بدولت کوئی نیک بخت اور کوئی بد بخت قرار پائیگا، اور نامہ اعمال کوئی دائیں سے اور کوئی بائیں سے حاصل کرے گا، اور کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو کسی کا ہلکا، اور اسی کی خاطر جہنم میں وارد ہونے کے بعد نکالا جائیگا، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ وعدہ لیا ہے، اس پر بدلہ اور محاسبہ ہے اور کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی۔

یہ کلمہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس نے اس کی طرف ہدایت کی اسلئے اللہ نے سورہ نحل میں جو کہ نعمتوں کی سورت ہے تمام نعمتوں میں سب سے پہلے بیان کیا، اللہ کا فرمان ہے: (يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) ترجمہ: وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔

اور یہ شہادت کا کلمہ ہے اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، اور دین کی اصل بنیاد، اس کے شجرہ کی پنڈلی، اس کا اصل کھمبا، اس کے احکام و فرائض کا اتمام ہے۔

یہ کلمہ اس کے معنی کے التزام اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کے ساتھ مقید ہے، یہ مضبوط کڑا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا: (مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ

اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کَشَجَرۃ طیبۃ أصلها ثابت وفرعها فی السماء) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ تو اس کی اصل مومن کے دل میں ثابت ہے اور اس کا فرع یعنی عمل صالح آسمان میں اللہ کی طرف چڑھتا ہے اور اس نیکی کا بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون) ترجمہ: جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔

یہ حقیقت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت جان لیتا ہے وہ اس کے معنی جاننے اور اس پر عمل کرنے کا بھی حریص ہو جاتا ہے اور اس کے لئے حد درجہ اعتناء برتتا ہے۔ اس موضوع پر علماء نے اپنے بساط بھر کام کیا ہے جیسا کہ مجدد دین شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جو بارہویں صدی ہجری میں ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ ((کتاب التوحید الذی ھو حق اللہ علی العبد)) ((الاصول الثلاثة)) ((کشف الشبھات)) اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن حسن بن شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ((فتح المجید شرح کتاب التوحید)) اور شیخ حافظ بن احمد حکیمی کی کتاب ((معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول)) اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ہم تمامی حضرات کو نفع بخش علم سے نوازے، ہمارے عملوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حلال روزی

فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انقصاص لها) ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ سعید بن جبیر اور ضحاک نے کہا کہ یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: (لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا) ترجمہ: کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لیا ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اور یہ کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اسے حسنی بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (فأما من أعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى) ترجمہ: جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈر اپنے رب سے، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اور کلمہ حق بھی ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے: (الامن شهد بالحق وهم یعلمون) ترجمہ: (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ امام بغویؒ نے کہا کہ یہ کلمہ تقویٰ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وألزمهم کلمة التقوی وکانوا حق بہا واهلها) ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ اور یہ قول ثابت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا: (یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة) ترجمہ: ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے: (ضرب

عطا فرمائے کیونکہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔

بے شک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سات شرائط ہیں ان تمام پر ظاہری اور باطنی طور سے عمل کرنا ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے تاکہ وہ حقیقی اور سچا پکا مومن بن سکے۔ شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلی شرط: علم جو جہالت کے منافی ہو: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (فاعلم أنه لا الہ

الا للہ) ترجمہ: جان لو! بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (الامن

شہد بالحق وهم يعلمون) ترجمہ: (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا اقرار کریں

اور انہیں علم بھی ہو۔ یعنی جو کچھ اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہو۔

دوسری شرط: یقین جو شک کے منافی ہو: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (انما المومنون

الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأموالہم وأنفسہم

فی سبیل اللہ أولئک ہم الصادقون) ترجمہ: مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے

رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے

رہیں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان کی تصدیق کرنے میں شک نہ کرنے کی شرط

لگائی گئی۔ اور جو شک کرتا ہے وہ منافقوں میں سے ہے۔

تیسری شرط: اخلاص جو شرک کے منافی ہو: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

: (وما أمروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء) ترجمہ: انہیں اس کے

سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں۔

چوتھی شرط: صدق (سچائی) جو جھوٹ کے منافی اور نفاق سے مانع ہو: اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے: (الم أ حسب الناس أن یتروا أن یقولوا المناوہم لا یفتنون

ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکذ

بین) ترجمہ: الم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے

ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟

پانچویں شرط: محبت: یعنی اس کلمے کی محبت سے اس کا دل معمور ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے: (یا الذین امنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم

یحبتہم ویحبونہ أذلہ علی المؤمنین أعزہ علی الکافرین یجاہدون

فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم) ترجمہ: اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص

اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ

سے محبت رکھتی ہوگی وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں

جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔

چھٹی شرط: انقیاد: کلمہ کے تمام حقوق ادا کرے یعنی جتنے بھی واجبی اعمال ہیں وہ سب

کے سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے خالص ہو کر بجالائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

: (فلارتک لایومنون حتیٰ یحکموک فیما شجربینہم ثم

لا یجدوا فی أنفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً) ترجمہ: سو تم ہے

تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ ﷺ کو حاکم نہ

مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں

اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔

بسم الرحمن الرحيم

شُرک سے خوف دلانا

اللہ کی عبادت میں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا۔ الحدیث

اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، فرمان خداوندی ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور وہ سب سے بدترین گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) ترجمہ: اور اس کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کا فرمان ہے: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَفْلُونَ) ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسکی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا جہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) ترجمہ: یقیناً مانو کہ جو شخص

ساتویں شرط: قبولِ جورد کے منافی ہو: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (أَنَّهُمْ كَانُوا أَذْقِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔

اے مسلمان بھائی! اگر آپ لا الہ الا اللہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو بارہ باتیں دھیان دینی پڑے گی۔

۱۔ لفظ	۲۔ معنی	۳۔ حق	۴۔ حقیقت
۵۔ حکم	۶۔ لازم	۷۔ مقتضیات	۸۔ نواقض
۹۔ تکملات	۱۰۔ فائدہ	۱۱۔ فضیلت	۱۲۔ اعراب

ذکر کرنے والے کے لئے مناسب یہ ہے کہ اس کلمہ کی (لا) کو زیادہ نہ کھینچے اور (لا) کے ہمزہ کو قطعی پڑھے، جبکہ بہت سارے بولنے والے (یا) کی طرح بولتے ہیں۔ اسی طرح (لا) کے ہمزے کو بھی صاف صاف ادا کرے، اور (لا اللہ) کی لام کو ہلکا پڑھے اس لئے کہ اس سے ماقبل کسرہ ہے۔ اور بہر حال (اللہ) جو کہ اسم الجلالہ ہے اس کو طبعی مقدار سے زیادہ نہ کھینچے، جبکہ بہت سارے مؤذن حضرات جلالہ کے مد میں مبالغہ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور جو اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کریگا۔

نکیر نہیں کر پاتا ہے جیسے شرک سے باخبر آدمی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ (انما تنقض عری الاسلام عروة عروة، اذ انشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاهلیة) ترجمہ: اسلام ایک ایک کر کے ختم ہوتا جائے گا جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہابؒ نے لا الہ الا اللہ کے مخالفت، مدلولات اور مقتضیات کو ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں مخالفت کی چند قسمیں ہیں۔

بعض لوگ ہیں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شرک پر نکیر بھی نہیں کرتے اور اہل شرک سے دشمنی نہیں رکھتے، بعض لوگ ہیں جو ان سے دشمنی رکھتے اس کی تکفیر نہیں کرتے، بعض لوگ ہیں جو توحید سے نہ توجہ رکھتے ہیں اور نہ بغض رکھتے، اور بعض لوگ ہیں جو شرک سے نہ محبت رکھتے اور نہ ہی بغض رکھتے، بعض لوگ ہیں جو نہ شرک جانتے ہیں اور نہ ہی اس پر نکیر کرتے ہیں تو یہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے۔

شارح نے فرمایا کہ موحّد کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرک اور اہل شرک سے برأت کا اظہار کرے اور ان کی تکفیر کرے۔ اس لئے کہ شرک سے جہالت کی بنیاد پر وہ فائدہ قطعی حاصل نہیں ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ دلالت کرتا ہے۔ الخ

جسے معلوم ہے کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا نہیں معاف کیا جائے گا اور اس کا فاعل اگر اسی حالت میں مرجائے بغیر تو بہ کئے ہوئے تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، (لایقضی علیہم فی موتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا کذلک نجزی کلّ

اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو رات و دن نیکی کرنے والا ہے لیکن اس نے ایک لمحہ کے لئے شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا اور اسی پر مر گیا، تو اسی وقت اس کے تمام اعمال اکارت کر دئے جاتے ہیں جس لمحہ اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ذلک ہدی اللہ یهدی بہ من یشاء من عبادہ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون) ترجمہ: اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (لئن أشركت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد، وکن من الشاکرین) ترجمہ: اگر تو نے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین زیاں کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔

مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرک سے خوف کھائے اور اس سے بچے اور اس کے اسباب و اقسام اور مبادئات کی معرفت حاصل کرے تاکہ اس میں واقع نہ ہو جائے۔ حذیفہؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی ﷺ سے بھلائی کا سوال کرتے تھے اور میں شرک کے بارے میں پوچھا کرتا تاکہ اس میں واقع نہ ہو جاؤں۔ (بخاری)

جو آدمی شرک کی معرفت نہیں رکھتا وہ انجانے میں شرک میں واقع ہو جاتا ہے یا شرک سے

بھٹکا دیا۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔
(أضللن) کا معنی بہت لوگوں کی گمراہی کا سبب ہونا، یعنی وہ لوگ ان کی عبادت سے گمراہ ہو گئے
جیسا کہ کہا جاتا ہے ان کا فتنہ دنیا ہے یعنی دنیا اور اس کے سبب دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔

قارئین کرام! اس موضوع کی پرزور وضاحت کرنے والی کتابوں کی طرف رجوع کریں مثلاً
”کشف الشبهات“ ”الاصول الثلاثة“ ”کتاب التوحید الذی هو حق

اللہ علی العیبد“ اور اس کی شرح ”فتح المجید“ اور ”مجموعۃ التوحید“ جو کہ
۲۶ رسائل پر مشتمل ہے ان میں اصحاب علم و فضیلت والے ہیں شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، شیخ الاسلام
محمد بن عبدالوہاب اور ان کی راہ پر چلنے والے علمائے سلف رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
(فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه) ترجمہ: میرے
بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔

اے اللہ کے بندو! بے شک شرک سب سے بدترین ظلم ہے اور سب سے بدترین باطل
ہے، یہ ربوبیت پر ضرب لگاتا ہے، الوہیت میں نقص پیدا کرتا ہے اور رب العالمین کے متعلق سوئے
ظن میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ سب سے بدترین معصیت ہے اس لئے کہ یہ خالق کامل اور مخلوق ناقص
کی ہر ایک طرح سے برابری کرتی ہے، اور یہ خلقت و تدبیر کے بالکل منافی ہے اور اللہ رب العالمین
کے ساتھ حد درجہ دشمنی ہے اور اس کی اطاعت و خاکساری سے روگردانی ہے، اور ایسے اوامر کی
بجا آوری ہے جس سے قیامت برپا ہوتی ہے جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لا تقوم الساعة
حتى لا یقال فی الارض اللہ اللہ) ترجمہ: جب زمین پر اللہ کا نام لیوا نہیں رہے

(کفور) ترجمہ: نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا
کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کی سزا اللہ کے نزدیک اتنا خطرناک ہے اس گناہ سے
شدت کے ساتھ ڈریں جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نفس اور اپنی اولاد پر خوف کھایا پس انہوں
نے اپنے رب سے بتوں کی عبادت سے بچنے کی خاطر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (واذ قال
ابراہیم رب اجعل هذا البلداً امناً واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام رب
انھن أضللن کثیراً من الناس) ترجمہ: (ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے
کہا اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن والا بنادے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے
، اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا۔ تو ابراہیمؑ نے سب
سے پہلے اس چیز کے لئے دعا کی جو اللہ کی اطاعت میں معاون ہوتی ہے اور وہ ہے عابد کی جگہ
کا خوف سے محفوظ و مامون ہونا تاکہ اللہ کی عبادت پر صحیح طور سے متمکن ہو سکے، پھر آپؑ نے
خود کو اور اپنی اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کی۔

ابراہیمؑ کی اس دعا میں اپنے نفس پر بتوں کی عبادت سے شدت خوف کا پتہ چلتا ہے
تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی و رسول ابراہیمؑ کا نمونہ اپناتے ہوئے شرک سے ڈریں
اور حسن خاتمہ کا طلبگار ہوں۔ ابراہیمؑ نے اپنی بات دہرائی اور اپنی مراد کا سبب ذکر کیا کہ وہ اور اور انکی
اولاد بتوں کی عبادت سے بچے اس فرمان کے ذریعہ: (رب انھن أضللن کثیراً من
الناس) ترجمہ: اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے

گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ (مسلم)

غیر اللہ کے لئے ہوں، اگر کسی نے ان میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لئے انجام دیا تو اس نے تشبیہ ٹھہرائی غیر اللہ کی اس سے جس کی کوئی تشبیہ نہیں، جس کی کوئی تمثیل نہیں اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ سب سے قبیح اور باطل تشبیہ ہے۔ اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان چیزوں کے فاعل کو کبھی معافی نہیں باوجود کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ضرب لکم مثلاً من أنفسکم هل لکم من مملکت أیمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتمکم أنفسکم کذلک تفصل الآیات لقوم یعقلون) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں؟ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی مثال بیان کرتا ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی، اور اللہ کے ساتھ شریک وسا جھی ٹھہراتے ہیں، اور یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے شرکاء (مورتیاں) اس کے غلام ہیں جیسا کہ وہ کہتے تھے: ”لبیک لا شریک لک الا شریکاھولک تملکہ و ماملک“ ترجمہ: میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے وہ مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ضرب لکم مثلاً من أنفسکم) یعنی ان ہی میں سے اللہ مثال بیان کرتا ہے جس کی وہ شہادت دیتے ہیں اور جسے وہ سمجھتے ہیں (هل لکم من مملکت أیمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فأنتم فیہ

شُرک دراصل اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہے الوہیت کی خصوصیات میں مثلاً نفع و نقصان، عطاء و منع کی ملکیت میں، اس سے اللہ کی عبادت کے تمام اقسام مثلاً دعا، خوف، رجاء، توکل وغیرہ پر آنچ آتی ہے۔ تو جنہوں نے ان تمام چیزوں کا انتساب مخلوق کی طرف کیا تو یہ اللہ کی تشبیہ ٹھہری، اور اس کو مشابہت میں مالک ٹھہرایا ایسی باتوں کا جبکہ وہ خود اپنے نفس کے نفع و نقصان، موت و حیات اور دوبارہ اٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے اور اس خالق سے مشابہت ٹھہری جو ساری خلقت کا مالک ہے، جس کے لئے ساری بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، جس کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور تمام کا لوٹنا اس کی طرف ہے، اس نے جو چاہا وہ ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، وہ جسے دیتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جس سے کچھ روک لیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اگر وہ کسی کے لئے رحمت کے دہانے کھول دیتا ہے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور جس پر بھی جتنا بند کر دے اس کی طرف کوئی بھیج نہیں سکتا، وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ تو سب سے بدترین تشبیہ عاجز فقیر بالذات کی قادر غنی بالذات سے دینا ہے۔

اللہ جل شانہ کی خصوصیات میں ہے کہ وہ کمال مطلق کا مالک ہے تمام ناحیے سے، کسی ناحیہ سے کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، اس سبب سے تمام قسم کی عبادتیں بس اسی کے لئے انجام دینا واجب ہو جاتا ہے بشمول ادب و اکرام، تعظیم و اجلال، دعا و خوف، رجاء و انابت، توکل و استعانت، توبہ و استغفار، حد درجہ محبت مع حد درجہ فروتنی۔ یہ تمام چیزیں عقل و نقل اور فطرت سے ثابت ہوتی ہیں کہ یہ سب ایک اللہ کے لئے ہیں، عقل و نقل اور فطرت اس بات سے منع کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں

سواء) یعنی کیا کوئی اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کا غلام اس کے مال میں شریک ہو اور دونوں آپس میں برابر کا حصہ دار ہو؟ (تخافونہم کخیفتم أنفسکم) یعنی تم اس بات سے ڈرتے ہو مال آپس میں برابر برابر بانٹا جائے گا۔

اب مجلز کا بیان ہے: کہ تمہارا غلام اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اس کا مال بانٹا جائے گا کیونکہ وہ اس کا نہیں ہے اسی طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے اسی کی مخلوق میں سے کیسے شریک بناتا ہے؟ (کذلک تفصل الآيات لقوم يعقلون)۔

عقل و شعور والے شرک کی قباحت کو جانتے ہیں اس لئے کہ یہ مالک و غلام اور خالق و مخلوق کی برابری ہے۔ اگر عقل کفر و شرک اور نفاق کی آلائش سے پاک ہو، اس کے اندر منکرات و سیئات کا شائبہ نہ ہو اور نہ ہی شکوک و شبہات سے مختل ہو تو وہ عقل والے کو اللہ کی اس فطرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ ہے ابراہیمؑ اور محمد ﷺ کی ملت یعنی دین حنیف، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔

ایک مثال

فرض کریں دنیا کا ایک بادشاہ ہے اس کے پاس اسی کے رعایا میں سے ایک مظلوم اس کے پاس آتا ہے تو وہ مظلوم بادشاہ کو اس کے غلام کے ساتھ پکارتا ہے اپنی مظلومیت کے لئے مثلاً وہ ایسے کہتا ہے: اے بادشاہ اور اے غلام میری یہ فریاد ہے۔ ایسا کرنا بڑی غلطی اور قباحت میں شمار کیا جائے گا بلکہ ہر عقل سلیم والا اس پر تنکیر کریگا اس لئے کہ اس نے بادشاہ کو اس کے غلام کے ساتھ ایک ساتھ

پکارا اور اس کے ساتھ حکم اور معاملہ میں شریک کیا۔

بادشاہ کو اس کے غلام کے ساتھ ایک ہی دفعہ ضرورت کے وقت پکارنا فاش غلطی اور بری قباحت ہے اور سب لوگ بنی آدم میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے غلام کو بادشاہ کے ماتحت بنایا، تو کیسے اس اللہ کو جو اکیلا، بے نیاز، زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جس کے مثل کوئی نہیں، اس غلام مخلوق کے ساتھ پکارا جائے گا جو کمزور و عاجز ہے، جو اپنے نفس کے لئے بھی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی زندگی اور موت کی بساط رکھتا ہے؟ جیسا کہ کہے: ”یا اللہ یا عیدروس“ ”یا اللہ یا حسین“ ”یا اللہ یا رسول اللہ“۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں ہمیں بتلادیا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ومن يدع مع الله الها الاخر لا برهان له به فانما حسابه عندربه انه لا يفلح الكافرون) ترجمہ: جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔

دوسری مثال

فرض کیجئے ایک نیک مالدار آدمی اپنے مال میں سے کھلے اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے، اس کے پاس ایک غلام بھی ہے جو اس مال میں سے اپنے کے لئے یا غیروں کے لئے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پس ایک محتاج آتا ہے وہ نیک مالدار کو چھوڑ کر غلام سے ضرورت طلب کرتا ہے۔ کیا اسے عقل جائز قرار دے گی، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس پر تنکیر کرے گی اور اس کی مذمت بیان کرے گی۔ تو جب نیک مالدار اور غلام کے ساتھ ایسا کرنے کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے جبکہ یہ دونوں بنی آدم میں سے ہیں۔

پھر کیسے اس رب کو جو مخلوق اور سارے جہان کا رب ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسری مخلوق کو جو کمزور ہے، پکارتے ہیں۔ بلکہ حد ہوگئی درختوں اور پتھروں کو مصیبت کے وقت پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ضرب اللہ مثلاً عبدأملو کا لا یقدر علی شئی ومن رزقناہ منازرقاً حسناً فہو یتفق منہ سرأوجہراً اهل یستون الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون، وضرب اللہ مثلاً رجلین احدہما أبکم لا یقدر علی شئی، وهو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لایات بخیرہل یستوی هو ومن یا مربالعدل وهو علی صراط مستقیم) ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے، کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، جس میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بھی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہو سکتے ہیں؟

لیتا ہے میرے چوپائے کے لئے میری مدد کرو۔ کیا عقل اس کو تسلیم کرے گی؟ بلکہ اس پر نکیر کرے گی اور قبیح سمجھے گی اور ہر عقلمند ایسے کرنے پر اسے بے وقوف سمجھے گا۔
تو جب ایک زندہ مخلوق کو چھوڑ دینا جو کہ قدرت رکھتا تھا اس معاملہ میں، اس قدر قبیح ہے تو پھر کیسا رہے گا یہ معاملہ کہ حی القیوم کو چھوڑ کر مصائب و مشکلات کے وقت اہل قبور سے امداد مانگی جائے۔ جیسا کہ کہے: اے عبدالقادر جیلانی، اے ابراہیم دسوقی، اے احمد بدوی،، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق ہمیں تنبیہ کر دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: (واللہ یعلم ماتسرون وماتعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون، أموات غیرأحیاء وما یشعرون أیان یبعثون، الہکم الہ واحد) ترجمہ: اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رشد و ہدایت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اللہم تقبل یا رب العالمین۔

اگر کوئی کسی قبرستان کی طرف سے گزرا اور اس کے ساتھ اس کا چوپایہ بھی ہے، اچانک اس کا چوپایہ ایک گڈھے میں گر پڑتا ہے اس کے گرد زندہ آدمی ہے جو کافی کچم شحیم ہے تو اس نے اس آدمی کو چھوڑ کر اہل قبر کو پکارنا شروع کیا اور کہا: اے فلاں اے فلاں بہت سارے مردوں کا نام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نہیں رکھتے۔

نفاق: اس کی جامع تعریف یہ ہے: (ہواظہار الخیر والاسلام وابطان الشر والکفر) یعنی بھلائی اور اسلام کو ظاہر کرنا اور شر و کفر کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ومن الناس من يقول اٰمنابالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین) یخادعون الله والذین امنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون) ترجمہ: بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔

نفاق دو بیج ایک جھوٹ اور دوسرا ریاء کے توسط سے وجود پذیر ہوتا ہے اور دو آنکھوں سے پھلتا اور پھولتا ہے ایک ہے ضعف بصیرت کی آنکھ اور دوسری ضعف عزیمت کی آنکھ، جب یہ چاروں ارکان مل جاتے ہیں تو نفاق کا پودا اور اس کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر

پہلی قسم: نفاق اکبر: اس کو نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں ایسا اعتقاد رکھنے والا مخلص فی النار (ہمیشہ ہمیش جہنم میں) ہوگا اور وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ان المنافقین فی الدرك الأسفل من النار) ترجمہ: بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وہ اعتقاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان خود ظاہر کرے کہ وہ اللہ، اسکے فرشتے، اسکی کتابیں، اسکے رسل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے حالانکہ وہ باطنی طور پر ان تمام

اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نیک کاروں میں سے بن جا، اور ظاہر و باطن میں جھوٹ سے بچو، یہاں تک کہ دل و زبان کو بھی بچاؤ، اس لئے کہ یہ منافقوں کی صفات میں سے ہے۔ ظاہر و باطن کی اصلاح کرو اور گناہ و برائی سے بچتا رہو ظاہری اور باطنی طور پر، اللہ تعالیٰ ظاہر کی طرح باطن کی اصلاح کا بھی حکم دیا ہے، توحید کے ذریعہ عقائد کی اصلاح کی تو اس سے خالق و مخلوق کے مابین ربط پیدا ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ مخلوق اپنے خالق کی عبادت کرے بغیر کسی شرکت و شریک کے، بغیر جھوٹ و نفاق اور بغیر ریاء و نمود کے، اور یہ باطن کی اصلاح کے تعلق سے ہے جیسا کہ اسلام نے مسلمانوں کے مابین روابط کی اصلاح کی اچھی خلقت کے ساتھ، تو اس سے افراد کے مابین ربط پیدا ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ کوئی کسی دوسرے کے خلاف علم بغاوت نہ بلند کرے اور حقوق و واجبات، معاملات وغیرہ میں اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، یہ اسلام کی ظاہری اصلاح ہے۔

اور بے شک سیدھا راستہ ظاہری اور باطنی مظاہر کی اصلاح کے لئے اور دین و مخلوق کی ایک ساتھ اصلاح کے لئے وہ نفاق اور اس کے تمام اقسام سے بچنا ہے، اس لئے کہ بیماری اصل باطنی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کبھی ڈوب جاتا ہے اور اسے علم بھی نہیں ہوتا تو یہ بندوں پر پوشیدہ معاملہ ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جن پر معاملہ مخفی ہوتا ہے وہ خود کو مصلح گمان کرتا ہے حالانکہ وہ فساد برپا کر نیوالوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ألا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون) ترجمہ: خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور (سمجھ)

چیزوں کا انکار کرتا ہے اور انہیں جھٹلاتا ہے، ان تمام یا بعض سے متعلق اپنے دل میں کفر چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کے بارے میں برے صفات کا ذکر کرتا ہے مثلاً کفر کرنا، ایمان کا نہ پایا جانا، دین اور دینداروں کا استہزاء کرنا، دشمنان اسلام کی طرف رغبت رکھنا، مسلمانوں کے مابین دشمنی کا جال بننا وغیرہ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کی نقاب کشائی کی اور ان کے چہروں سے مخفی پردہ کو ہٹایا اور اپنے بندوں کو ایسے امور پر مطلع کیا تاکہ ایسے اعمال اور صاحب اعمال سے بچا جاسکے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے شروع میں تین فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، پہلا فرقہ مومنوں کا، دوسرا فرقہ کافروں کا، تیسرا فرقہ منافقوں کا۔ اللہ نے مومنوں کے بارے میں چار آیات کریمہ ذکر کی، کافروں کے بارے میں دو آیتیں ذکر کی اور منافقوں کے بارے میں تیرہ (۱۳) آیات ذکر کی کیونکہ منافقوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی آزمائش بھی عام ہے اور ان کا فتنہ اسلام اور اہل اسلام کے لئے بہت سخت ہے۔

اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بظاہر اسلام سے محبت و نصرت دکھاتے ہیں جبکہ فی الحقیقت یہ دین کے دشمن ہیں، اپنی دشمنی کا اظہار ہر ایک طریقے سے کرتے ہیں، جاہل طبقہ اس بات کو علم اور اصلاح گمان کرتا ہے جبکہ نہایت گھٹیا درجے کی جہالت اور فساد ہے، اسلام اور مسلمان مسلسل آفات و بلیات کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور برابر انہیں بربادی کے راستے پر دھکیلا جا رہا ہے پھر بھی گمان کرتے ہیں کہ یہ سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ (أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) ترجمہ: خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ

فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔

انہوں نے تو ٹیڑھے دلوں پر اہل ایمان کا بس لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کی اصل پونجی دھوکہ دینا اور مکاری کرنا ہے، انکا سامان جھوٹ بولنا ہے اور اس کی عقل بانجھ ہے، یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے راضی برضا ہیں اور آپس میں ماموں ہیں: (يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔

ان کے کان اتنے بوجھل ہیں کہ اہل ایمان کی آواز نہیں سن سکتے، ان آنکھوں پر اندھے پن کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ قرآن کے حقائق کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کی زبان حق بات سے ایسے روک دی گئی ہے کہ بول ہی نہیں سکتے (صَمُّ بَكْمٌ عَمِيَ فُهِمٌ لَا يَرْجِعُونَ) وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں جانتے۔

ان لوگوں کے علامات ہیں جن کے ذریعہ انہیں آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے اور یہ قرآن وحدیث میں واضح طور پر بیان کر دئے گئے ہیں جو اہل بصیرت اور اہل ایمان پر مخفی نہیں اور وہ ہے ریا کاری۔ اور یہ سب سے بدترین صفت ہے جب انہیں اللہ کے اوامر کا حکم دیا جاتا ہے تو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سستی اور غفلت اسے آگھیرتی ہے اور وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور اس کے لئے اس کام کے اندر اخلاص کا پیدا کرنا بھاری ہو جاتا ہے۔ (وَإِذْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا يُرَاؤْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ الْأَقْلِيلَ) ترجمہ: اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یونہی برائے

نام کرتے ہیں۔

زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگا۔ وہ جگہ اندھیری ہوگی اس جگہ کو پار کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک قدموں کے پاس روشنی نہ ہو، اور یہ روشنی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے تو جس کی روشنی جس قدر ہوگی اسی انداز میں گزریں گے اور اہل اسلام کو ظاہری روشنی دی جائے گی جس قدر وہ دنیا میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی پابندی کی ہوگی۔ اور اہل نفاق جب پل پر آئیں گے تو ان کے پاس جو روشنی ہوگی اس پر نفاق کا پردہ پڑ جائے گا اور روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رہ سکیں گے۔ اور ان کے مابین اور اہل ایمان کے مابین دروازے والی دیوار قائم کر دی جائے گی۔

قوم اور کنجیوں کے درمیان اس کے باطن کا پردہ حائل ہوگا، مومن کے ساتھ رحمت ہوگی اور اہل نفاق کے ساتھ بھوک و پیاس اور عذاب کی ذلت ہوگی۔ اور جب اہل ایمان اور روشن سوار یوں کا گزر ہوگا تو انہیں پکاریں گے جن کی روشنی دور سے چمکے گی ستاروں کے مانند، جو دیکھنے والوں کو نظر آئی گی۔ (أَنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) ترجمہ: ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ حاصل کریں۔ اور ہم اس تاریکی سے نکل سکیں کیونکہ ہماری روشنی بجھ گئی، اور آج کے دن بغیر روشنی کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (قِيلَ ارْجِعُوا وَرَائَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) ترجمہ: ان سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ اور اپنی روشنی کو تلاش کرو، اس لئے کہ روشنیاں تقسیم کر دی گئیں، ہائے افسوس اس کے لئے جو اس تاریکی میں روک دیا گیا۔

تو اس تاریک جگہ میں کیسے مدد مل سکتی ہے؟ کیا کوئی آدمی اس راستہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی دوست کسی دوست کے کام آ سکتا ہے؟ اور یہ اہل نفاق ان سے اپنی دنیاوی رفاقت

اہل نفاق اپنے اسرار و رموز کو چھپانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اسرار اور زبان کی آلائشوں کو بیان کر دیا اس وجہ سے ان کو (سیما) علامت کے نام سے بھی پکارا ہے جو کہ اہل ایمان اور اہل بصیرت سے روپوش نہیں۔ جبکہ اہل نفاق یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپا لیا اور لوگوں پر ہم نے ایمان ظاہر کر دیا، یہاں تک نقاد پر بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ناقد و بصیر (اللہ تعالیٰ) نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمُ فَلَعرَفْتَهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) ترجمہ: کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے حسد اور کینوں کو ظاہر نہ کر دے، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے پس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔

تو پھر کیا عالم ہوگا جب حشر کے دن جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اپنے بندوں کے لئے، اور جب پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جب سجدہ کے لئے بلایا جائے گا تو سجدے کی طاقت نہ رہ سکیں گے۔ (خُشْعَةٌ أَبْصَارِهِمْ تَرَهُمْ ذُلَّةً وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) ترجمہ: نگاہیں نیچی ہوں گی ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لئے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سلامت تھے۔

کیا حال ہوگا اس وقت جب یہ لوگ جہنم کے پل پر جمع کئے جائیں گے؟ جو کہ بال سے

اور جانور راستوں سے اچک لیں۔

حضرت حذیفہؓ نے ایک آدمی سے سنا وہ کہہ رہا تھا: (اللهم اهلك المنافقين فقال: ”يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتهم في طرقا تم من قلة السالك“ یعنی ایک آدمی کہہ رہا تھا اے اللہ منافقوں کو برباد کر دے، تو حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: اے میرے بھائی اگر منافق ہلاک کر دئے گئے تو تم راستوں میں قلت راہگیر کی وجہ سے وحشت میں پڑ جاؤ گے۔

جو ہمارے سابقین اولین تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے کیوں کہ وہ اس کا گہرا علم اور جملہ تفصیل سے واقف تھے، وہ اپنے نفسوں پر اس قدر خائف تھے کہ انہیں یہ گمان ہونے لگتا کہ کہیں وہ بھی انہیں میں سے تو نہیں؟

حضرت عمر بن خطابؓ حضرت حذیفہؓ سے کہتے ہیں کہ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بھی ان میں سے گردانا ہے تو آپؐ نے جواب دیا نہیں، اور تیرے بعد میں کسی کا تذکرہ نہیں کرتا۔

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ﷺ کے تین صحابہ سے ملاقات کی ان میں سے ہر کوئی اپنے نفس پر نفاق کا خوف محسوس کرتا تھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ ان کا ایمان حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کی طرح ہو۔ (بخاری)

حسن بصریؒ سے مروی ہے: کہ منافق امن وامان میں ہوتا ہے اور مومن خوف محسوس کرتا رہتا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس طرح سے کہا کرتے

اور معاشرت کا ذکر کریں گے جیسا کہ کوئی غریب الدیار (مسافر) کسی ہم وطن سے سفر میں اپنی صحبت کا ذکر کرتا ہے۔ (ألم نكن معكم)؟ ترجمہ: کیا ہم لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے تھے؟،،،، ہم بھی روزہ رکھتے جیسا کہ تم رکھتے تھے، ہم نماز پڑھتے جیسا کہ تم نماز پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے جیسا کہ تم پڑھتے تھے، اور ہم بھی صدقہ کرتے جیسا کہ تم صدقہ کرتے تھے، اور ہم بھی حج کرتے جیسا کہ تم حج کرتے تھے، تو آج ہمارے درمیان کون سا فرق پیدا ہو گیا؟ اور تم گزرنے میں ہم سے الگ ہو گئے؟ (قالوا بلى)، وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ لیکن تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ تھے اور باطنی طور پر ہر لمحہ اور ہر ظالم و کافر کے ساتھ تھے۔ (ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغرکم باللہ الغرور، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا مأوکم النار ہی مولکم وبئس المصیر) ترجمہ: لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور وہ انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھنے والے نے دھوکے میں رکھا، الغرض، آج تم سے فدیہ (اور نہ بدلہ) قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

اہل نفاق جو تاریکی میں پڑے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے گویا کہ پورا قرآن ہی ان کے ذکر سے بھرا ہے کیونکہ ان کی کثرت زمین پر اور قبروں میں زیادہ ہے۔ اگر زمین ایسے لوگوں سے خالی ہوگئی تو راہ چلتے مومنوں کو وحشت ہوگی اور معاشی ذرائع معطل ہو جائیں، اور جنگلی درندے

(اللهم انى أعوذبك من خشوع النفاق، قيل وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع) ترجمہ: اے اللہ میں نفاق کے خشوع سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پوچھا گیا یہ نفاق کا خشوع کیا ہے؟ تو کہا: کہ بدن تو دیکھنے میں حالت خشوع میں نظر آئے لیکن دل خشوع خضوع میں نہ ہو۔

اللہ کی قسم لوگوں کے دل ایمان و یقین سے بھر گئے، ان کے اندر نفاق سے شدید خوف پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بہت بوجھ محسوس کرتے تھے جبکہ دوسری طرف بہت ایسے لوگ تھے جن کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا ایمان حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کے ایمان کی طرح ہے۔

دوسری قسم : نفاق اصغر

اسے نفاق عملی بھی کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اچھے عمل ظاہر کرتا ہے جبکہ باطن میں غداری اور خیانت چھپی ہوتی ہے۔ اس سبب سے کوئی کلی طور پر دین سے تو خارج نہیں ہوتا مگر یہ نفاق اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔

اس نفاق کی چند علامتیں ہیں جنکو بنی ﷺ نے بیان فرمایا: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، اذا أئتمن خان واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر) ترجمہ: چار ایسی خصلتیں ہیں جب یہ کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ پکا منافق ہوگا، اور جن کے پاس ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے

گی گویا ان کے اندر نفاق کی خصلت ہے تا آں کہ توبہ نہ کر لے، وہ یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ (متفق علیہ)

امانت میں خیانت کسی بھی شکل، کسی بھی نوعیت اور کسی بھی طریقے سے ہو یہ منافق کی واضح نشانیوں میں سے ہے اس لئے ہمارے رسول پاک ﷺ نے اپنی امت کو اس بدترین صفت سے ڈرایا ہے اور مسلمانوں پر خیانت کے سنگین خطرات کی وجہ سے آپ ﷺ نے اس سے پناہ مانگی ہے کیوں کہ اس کے زیر سایہ پل کر آدمی جہنم رسید ہوگا۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے: (وأعوذبك من الخيانة فانها بئست البطانة) ترجمہ: میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیوں کہ یہ بہت برا ساتھی ہے۔

اور جہاں تک جھوٹ کا مسئلہ ہے تو یہ جھوٹے کی صفت، ضعف نفس اور برے اخلاق کے ساتھ آشکارا ہوتی ہے، اسی لئے نبی ﷺ نے مومنوں سے کذب کی نفی کی یعنی مومن کبھی کذاب نہیں ہو سکتا۔ (قيل له يا رسول الله أیکون المؤمن جباناً، قال نعم قيل له أیکون بخيلاً قال نعم قيل أیکون كذاباً قال لا) ترجمہ: پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں، پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں، پوچھا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ (موطا)

جھوٹ بولنے کی خصلت عریاں خصلت ہے جس سے ایک مسلمان کی شخصیت دوسرے سچے مسلمانوں کے مابین چکنا چور ہو جاتی ہے اور عذاب کے لئے اس دن وہ بھی پیش کیا جائے گا جس

مومنو! اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کے لئے سخت وعید ہے اللہ کا فرمان ہے: (وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو انکی پختگی کے بعد مت توڑو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ) ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ قیامت میں ہر بد عہدی کر نیوالے کا الگ الگ جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچان لیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے (ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدره فلان) ترجمہ: بد عہدی کرنے والوں کے لئے قیامت کے دن جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا سنو! یہ فلاں وعدہ خلافی کر نیوالا ہے۔

غداري کرنا کسی بھی قسم کے معاہدے میں مسلمانوں یا غیر مسلموں کے درمیان حرام ہے، مسلمانوں کے درمیان کے معاہدے کی وفاداری شدید ہے اور اس کا توڑنا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ کسی امام کا وعدہ خلافی کرنا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ

دن سچ بولنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جھوٹ بولنے والوں کے چہرے کالے کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ترجمہ: اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) ترجمہ: جھوٹ وافترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کے درمیان غلط باتیں بیان کرتا ہے، اور لوگ پھر متفرق ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے سنا ہے اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن اس کو چہرے سے پہچانتا ہوں ایسے ایسے بیان کر رہا تھا۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سمندر میں سلیمانؑ نے شیاطین کو قید کر رکھا ہے قریب ہے کہ وہ باہر نکل آئے، اور لوگوں پر قرآن پڑھے۔ (مسلم)

امان دینے کے بعد غداري کرنا اور عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دینا اور جسکو پورا کرنے کا عہد کیا تھا اسے نہ پورا کرنا، یہ سب مسلمانوں کے خصائص میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو منافقوں کی خصلتیں ہیں جو اپنے باطن کو ظاہر سے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عہد پورا کرنے اور ان حقوق کی رعایت و التزام کرنے کا حکم دیا ہے جس کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) ترجمہ: اپنے عہدوں کو پورا کرو کیوں کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ترجمہ: اے

الیم فذکر منہم ورجل بایع اماما لایبایعہ الا لدنیا، فان أعطاه ما یرید و فیّ له والا لم یف له) ترجمہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کریگا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، ان میں ایک آدمی کا ذکر کیا جو امام ہے اور تجارت کرتا ہے جب کسی سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے اور دینا ہوتا ہے تو پورا نہیں دیتا۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی کہ بنی ۱؎ؓ فرماتے ہیں کہ جو اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے الگ ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو عصیبت کی بنیاد پر قتل کرتا ہے یا عصیبت کی دعوت دیتا ہے یا عصیبت کی مدد کرتا ہے اور وہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہے اور جو میری امت پر خروج کرے ان میں کے نیک و بد تمام کو ضرب (قتل) کرے اور ان میں کے مومن سے بھی خوف نہ کھائے اور نہ ہی وعدہ کرنے کے بعد پورا کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور نہ ہی میں ان میں سے ہوں۔

اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سیاست شرعیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں کے امور کی ولایت کے بارے میں جانکاری لینا واجب ہے اور یہ دین کے اہم واجبات میں سے ہے بلکہ دین و دنیا کا قیام ان کے بغیر ناممکن ہے، اور بنی آدم کی مصلحتوں کا اتمام نشستوں کے ذریعہ ہوگا بعض کے بعض کی ضروریات کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری دی ہے اس کا اتمام بھی طاقت و امارت کے بغیر مشکل ہے۔ اسی طرح دیگر تمام واجبات، جیسے جہاد، عدل، حج، عیدیں، مظلوم کی نصرت، حدود کا نفاذی، ان تمام کا بغیر قوت و امارت کے

اتمام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے مروی ہے (أن السلطان ظل الله فی الارض زمین پر سلطان اللہ کا سایہ ہے۔) کہا جاتا ہے کسی ظالم امام کے ساٹھ سال کا ظلم زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی ایک رات بادشاہ نہ رہے۔ اسی لئے سلف میں فضیل بن عیاض اور احمد بن حنبلؒ وغیرہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی مستجاب الدعوات ہوتے تو ہم کسی سلطان کے لئے دعا کرواتے۔

امارت کے لئے دین اور قربت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل رہے، اس لئے کہ امارت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ تقرب یہ افضل قربت میں سے ہے، اور اکثر لوگ امارت میں دولت اور ریاست طلبی کی بنیاد پر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ (شیخ الاسلامؒ کی بات ختم ہوئی)۔

ابن رجبؒ کہتے ہیں کہ مسلمان امراء کی سمع و طاعت میں دنیا کی سعادت مضمر ہے، اس کے ذریعہ بندوں کی معیشتوں کا نظم و نسق کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ بندوں کو دین کے اظہار اور رب کی طاعت پر مدد ملتی ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح امام کے ذریعہ ہی ہو سکتی چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر۔ اگر نیک ہوگا تو اس میں سب کا بھلا ہوگا اور اگر فاجر ہوگا تو اس کے یہاں مومن بندہ آرام سے اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ اور برا آدمی بھی اپنے حساب سے کام کرتا رہے گا۔

ان کی اطاعت غضبناک اور انکی مخالفت کفر ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام کے نواقض

مسحور کا علاج ساحر کے ذریعہ ممنوع ،

شیاطین کے بعض حیلے اور ان سے انتباہ

اللہ کے بندے ! دین اسلام سے کفر کی طرف ارتداد کی کئی شکلیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کلی طور پر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف ارتداد (لوٹ جانا) کرنا، اور کبھی نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کر کے باوجود کہ اس کا اسلامی نام باقی رہتا ہے اور وہ بعض اسلامی شعار کی بھی ادائیگی کرتا ہے، جسے بعض لوگ مسلمان ہی شمار کرتے ہیں جبکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور باریک موقف ہے جس کے لئے گہری بصیرت کی ضرورت ہے اور یہ بصیرت حق و باطل اور ضلالت و ہدایت میں تمیز پیدا ہونے کے بعد آتی ہے۔

بہت سے لوگ جو اس معاملہ کو سمجھ نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نواقض اسلام اور اسباب ارتداد سے واقف نہیں ہوتے، اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلامی شعار میں سے کچھ پر عمل کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا اگرچہ وہ مکلفات کا بھی ارتکاب کرتا ہو۔ یہ فاسد خیال دراصل اسلام کی حقیقت اور اس کے نواقض کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، یہ حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے اور ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پس اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو بعض شعار اسلام پر عمل کرتا ہو اور وہ چاہے سیکڑوں نواقض کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ انہیں اس

بہر حال جھگڑائی میں گالی دینا عدل سے کنار کشی کرنا ہے، باطل کے ذریعہ جھگڑا پر دعویٰ کرنا اور جھوٹی گواہی پیش کرنا ہے غلط بات کو ثابت کرنے کے لئے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اسکی مذمت بیان کی ہے جو جھگڑائی میں باطل کے ذریعہ جنگ و جدال پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) ترجمہ: بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یعنی بہت لڑاکو، بہت جھوٹ بولنے والا اور غلط طریقے سے بہت جدال کرنے والا ہے۔

اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور امانت میں خیانت سے پرہیز کرو، اور کسی بھی چیز سے متعلق جھوٹ سے بچو، عہد کرنے کے بعد اس کو توڑنے نے بچو، اور لڑائی میں فسق و فجور سے بچو۔ تمہارا دین صحیح سلامت رہے گا اور تم ہدایت یافتہ لوگوں میں رہو گے۔

بات کا علم نہیں ہے کہ جس نے اسلام کا دعویٰ کیا اور عبادتوں کو انجام دیا پھر نواقض اسلام میں سے کچھ کا بھی ارتکاب کیا وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی نے وضو کیا اور محدث ہو گیا۔ تو کیا اس کے وضو کا کچھ بھی اثر باقی رہے گا؟ اسی طرح مسلمان کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس نے نواقض اسلام میں سے کسی ایک ناقض کا بھی ارتکاب کیا تو اسلام کا کوئی بھی اثر اس پر باقی نہیں رہے گا۔

ان میں سے ایک سحر (جادو) ہے۔ اس میں صرف وعطف (کسی کا دل کسی کی طرف پھیرنا) کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے یا اس پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قول کی تکفیر کرتا ہے: (وما یعلم ان من أحد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر) ترجمہ: وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔

لغت میں : سحر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا سبب خفیف اور لطیف ہوتا ہے۔ سحر کو سحر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ خفیف انداز میں رات کے آخر میں واقع ہوتا ہے۔

شریعت میں : سحر کہتے ہیں گانٹھ اور پھونک کو یعنی قرأت اور طلسم کے ساحر شیاطین کی مدد لے کر مسح کو ضرر پہنچاتا ہے، اور (جادو کیا ہوا) سامان مسح کے بدن، عقل، سوچ، میلان سب پر اثر انداز ہوتا ہے، تو آپ اسے پھیرتے اور مائل ہوتے دیکھتے ہیں، اس کو ان لوگوں کے یہاں صرف وعطف کہا جاتا ہے۔

عطف : وہ لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کی طرف یا دوسری طرف میلان کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ چوپایہ کی طرح ہو جاتا ہے جیسا چاہتا ہے چلاتا ہے۔

صرف : اس کے برعکس ہے۔ انسان کو پھیر دینا اس سے جس سے محبت کرتا ہے، مثلاً بیوی کی محبت کو بغض میں پھیر دے یہاں تک کہ اس کے عقل و شعور کو بھی پھیر دیتا ہے جس کی وجہ سے

مکفرات و نواقض کا ارتکاب کرنے کے باوجود مجرد اسلام کی طرف انتساب کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مسلمان ہونے کے لئے یہ بھی کافی نہیں ہے کہ وہ صرف اسلام کی مدح و ثنا کرے اور اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے۔ آج کل ایسے ہی لوگوں کی کثرت ہے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف بس انتساب کرتے ہیں اور عملی میدان میں اسلام سے کوسوں دور ہیں، اس لئے صحیح مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکرواحسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک میں توحید، اسلام اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بارالہا اس ملک کے امراء کی حفاظت فرما اور انہیں اپنی رضا کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔

یہ تو سراسر کھلم کھلا ظلم اور کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ لفظ اسلام کا اطلاق ایسے لوگوں پر کیا جائے جو اس کا مستحق نہیں، فقط دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام، اسلامی آداب و افعال سے بہت دور ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ظلم میں شمار کیا جائے گا کہ ہم ایسے لوگوں کی طرف اسلام کا انتساب کریں جو مکفرات اور ارتداد کا شکار ہوں، اور نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں اور چند شعائر اسلام پر عمل کرتے ہوں۔ یہ یا تو اسلام کی حقیقت سے ناواقفیت یا خواہش نفس کی پیروی کی دلیل ہے اور یہ دونوں معاملہ خطرناک اور قبیح ہے۔

الٹا پلٹا تصور کرنے لگتا ہے، بسا اوقات اس کو مجنون بنا دیتا ہے۔ **العیاذ باللہ**

سحر تمام رسولوں کی شریعت میں حرام تھا، جو اس کا ارتکاب کرے یا اس پر راضی ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور راضی ہونے والا فاعل کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **(وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى)** ترجمہ: ساحر جس طرح سے بھی جادو کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **(وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنَاسِقَ الَّتِي هُمْ يَنسِقُونَ فِي الْأَرْضِ وَمِنَ السَّمَاءِ وَهُمْ لَا يُفْلِحُونَ)** (ترجمہ: اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔)

ابن عباسؓ کہتے ہیں: اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قنادہ فرماتے ہیں: اہل کتاب جانتے ہیں، یہ ان کے معاہدے میں ہے کہ ساحر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حسن فرماتے ہیں: اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں۔ اصحاب احمدؓ کہتے ہیں: اس کی تعلیم اور اس کے تعلم سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عبدالرزاق نے صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: **(مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا كَانَ الْخُرْعَةُ مِنْهُ)** (ترجمہ: جس نے جادو میں سے کچھ بھی سیکھا تھوڑا یا زیادہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آخری عہد ہے۔) (مرسل) صحیحین میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: **(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ، قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبْوِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)** (ترجمہ: سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، صحابہ نے پوچھا، وہ کیا کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ

شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور پاک صاف مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: **(مَنْ عَقَدَ عَقْدَةَ ثَمَنٍ نَفْتٍ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ)** (ترجمہ: جس نے کوئی گانٹھ لگائی پھر اس میں پھونک مارا تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کچھ لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔)

شیخ محمد بن ابراہیمؒ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جادو گر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی شیاطین اس وقت تک غائب کی خبر دے سکتا ہے اور نہ کسی کے قتل پر مساعده کر سکتا ہے جب تک کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، شیطان کا تقرب اور اس کے لئے محبوب نذرانہ مثلاً ذبیحہ وغیرہ نہ پیش کرے، یہاں تک کہ بعض فاشیوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **(رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ)** (ترجمہ: جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ یہ سراسر کفر ہے۔ بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو کہ ملت اسلامیہ سے نکال باہر کرتا ہے۔ اسی لئے کسی بھی حال میں جنوں سے مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے نہ تو مباح چیزوں کے ذریعہ اور نہ حرام کردہ چیزوں کے ذریعہ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ شیطان کو حاضر کیا جائے اور انہیں جمع کیا جائے۔ جس نے ایسا کیا وہ چیزیں پڑھ کر جو ان میں سے ہیں تو وہ فریبی دجال ہے اس لئے کہ جن و شیاطین اس وقت تک کسی کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک ان سے فائدہ نہ اٹھائے اور جب ان

سے فائدہ اٹھایا جائے تو شرک ٹھہرا۔

جادو کی چند قسمیں : عیافہ، طرق اور طیرہ جادو کی قسموں میں سے ہیں۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت) عیافہ، طرق اور طیرہ شیطان کے قبیل سے ہے۔ عوف فرماتے ہیں: عیافہ پرندہ بھگانے کو کہتے ہیں۔ اور طرق زمین پر خط کھینچ کر حال معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں: جبت شیطان کی آواز کو کہتے ہیں۔ (احمد)

جبت میں سے ہے اس کا مطلب جادو میں سے ہے۔ اور مسحور کے اوپر سے سحر کو ہٹانا محض شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعہ ہی جائز ہے جیسا کہ ابن القیمؒ کہتے ہیں: سحر کا توڑ جھاڑ پھونک، معوذات اور جائز دواؤں کے ذریعہ اس کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم : شیطان کے عمل میں سے ہے، حضرت حسن کا قول اسی پر محمول کیا جائے گا۔ نشرہ کرنے والا اور منتشر دونوں شیطان سے قربت اختیار کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ مسحور پر کیا ہوا عمل باطل کرتا ہے۔

دوسری قسم : جھاڑ پھونک، معوذات اور مباح دواؤں کے ذریعہ نشرہ (یہ بھی ایک قسم کا دم) کرنا تو یہ جائز ہے۔

پہلی قسم پر حضرت جابرؓ کی حدیث محمول ہوگی وہ یہ کہ جب نبی ﷺ سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: (ہی من عمل الشیطان) یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ (احمد)

دوسری قسم یعنی جھاڑ پھور، معوذات اور مباح دواؤں کے ذریعہ نشرہ کرنا، اس پر سعید بن مسیب کی حدیث جو قتادہ سے مروی ہے محمول ہوگی۔ میں نے ابن المسیب سے پوچھا کہ کسی نے علاج کرایا یا کسی کی اصلاح کے لئے نشرہ کرایا تو کیا یہ درست ہے تو کہا: کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ اس سے اصلاح مقصود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر کا علاج ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے سے کرانا جو کہ جادو گریا کا ہن نہیں ہے، یا جائز نشرہ کے ذریعہ کرانا جو کہ گزر گیا۔

اللهم انا نعوذ بک من السحر والسحرة، اللهم انا نعوذ بک من شرورهم وندراً بک فی نحورهم۔

تو معلوم یہ ہوا کہ مسحور سے سحر کو ہٹانا سحر کے ذریعہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان کیلئے جائز ہے کہ وہ جادو گر کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے جھاڑ پھونک کی غرض سے یا علاج کی غرض سے مندرجہ ذیل اسباب کی بنیاد پر:

اول : اگر مسلمان کا جادو گر کے پاس جانا جائز ہوتا جھاڑ پھونک یا کسی اور غرض سے، تو اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، اسی میں لوگوں کی بھلائی ہے، نبی ﷺ کا فرمان ہے (حـ الساحر ضربۃ بالسيف) ترجمہ: جادو گر کی حد (سزا) قتل کرنا ہے۔

دوم : اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جادو گر کے بارے میں: (ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم) وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتا اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا۔ لفظ علم دلالت کرتا ہے کہ جادو کے اندر کچھ بھی نفع کا پہلو نہیں ہے کسی بھی ناحے سے، اس لئے کہ یہ شرک باللہ ہے، جادو گر تب تک جادو کا اتمام نہیں کر سکتا، یا کسی مسحور سے سحر کو ختم کر سکتا جب تک کہ وہ غیر اللہ کی

ان کے دلوں میں تو حید کم روز پڑ گیا، اور ان کا ایمان ضعف کا شکار ہو گیا اور جن و شیطان ان پر غالب آ گیا۔ اور ان کے قلب و جسم پر مسلط ہو گیا غموں، پریشانیوں اور نفسیاتی امراض کے ذریعہ۔ پھر وہ جنکو ایسا مرض لاحق ہو گیا دھوکے باز دجالوں، جادو گروں، کاہنوں اور عرفانوں کے پاس جانے لگے، یہ شیطان کا ہتھکنڈہ ہے اس کے ذریعہ انسانوں کو تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے پاس جائے اور انہیں شرک باللہ پر ابھارے، اس سے انہوں نے لوگوں کے خوف و ہراس کو مزید بڑھا دیا۔

ان ہی میں سے ہے کہ دھوکے باز یا ساحر مریض کو وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے تمہارے اوپر کچھ کر دیا، ایسا ویسا کر دیا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اس جھوٹ سے اس کے مرض اور وہم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کرتا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر ہر کسی سے خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس سبب آپس میں شدید عداوت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے یہی شیطان کا مقصود ہے۔ اور قرآن (دھوکے باز) بیان کرتا ہے کہ اس نے فلاں آدمی کو ٹھیک کر دیا، وہ میرے پاس آیا میں لوگوں کے سامنے پڑھا اور جو اس پر تھا سب کے سامنے ختم ہو گیا، یہ شیطان کی مکاری ہے تاکہ دھوکے باز دجالوں سے لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے۔ جبکہ حال یہ ہے کہ بعض لوگ عمر بھر فریبوں کے چکر میں گھومتا رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل انہیں لوگوں پر اٹکا رہتا ہے، اگر وہ اس سے تعلق ختم کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو جلد ہی اللہ اسے شفا یاب کر دے۔ حدیث میں آیا ہے: (اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافی لا شفاء

عبادت نہ کر لے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھے۔ اس سے مقصود جن و شیاطین کی قربت ہے محبوب چیزیں مثلاً ذبیحہ یا سجدے وغیرہ کے ذریعہ۔ کبھی کبھی یہ معاملہ دونوں کے درمیان سری ہوتا ہے، یا اللہ کے کلام کی توہین کے ذریعہ، یا سورہ فاتحہ لکھ کر، یا آیہ الکرسی لکھ کر، یا دیگر آیات قرآنیہ نجس چیزوں سے لکھ کر، تاکہ شیطان راضی ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

جس کے لئے لکھا گیا ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا لکھا گیا کیوں کہ ظاہر نہیں ہوتا، اور اگر ظاہر بھی ہوتا ہے تو قرآنی آیات لکھی نظر آتی ہیں اور وہ نہیں جانتا ہے کہ جادو گر یا دھوکے باز دجال نے شیطان کی قربت کے لئے نجس چیزوں سے اسے لکھا ہے، تو ان کے لئے اس میں مطلق نفع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) ترجمہ: بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ عکرمہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ انسان جب کسی وادی میں آباد ہوتے تو جنات وہاں سے بھاگ جاتا لیکن جب جن انسان کی بات سنتا کہ ہم اس وادی والے سے پناہ مانگتے ہیں، تو کہتے یہ ہم سے بھاگتے جیسے ہم ان سے بھاگتے، اور پھر انسانوں سے قریب ہوتے، جب وہ جنوں اور پاگل پن کا شکار ہوتے تو شیطان کا تکبر و سرکشی اور بڑھ جاتا کیوں کہ انسان اس سے استعاذہ (مدد طلب) کرتے۔

اور اس زمانے میں اکثر لوگوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تلاوت قرآن سے غافل ہیں، اور آلات لہو و لعب، رقص و سماع، ڈش ٹیلی ویزن اور فحش اخبار و رسائل میں مست ہیں۔

الاشفاؤك شفاء لا يغادر سقماً (ترجمہ: اے لوگوں کے رب ہماری بیماری ٹھیک کر دے، اور ہمیں شفاء عطا فرما، تو شافی ہے، شفا صرف تیرے ہی پاس ہے جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اس لئے جنوں سے مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے پاس بھی جانا جائز نہیں ہے جو جن سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اس کو حاضر کرتے ہیں اور جس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اس نے غلطی کی اور درحقیقت مسلمانوں پر شر و فساد کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ بات کیسے کہی جاسکتی جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے: **(وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)** (ترجمہ: اے جماعت جنات کی! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لئے جو انسان اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپہنچے جو تو نے ہمارے لئے معین فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔

نبی ﷺ نے ہمیں جنوں سے بچنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے رہنمائی فرمائی ہے، صحیح مسلم میں خولہ بنت حکیم سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی کہ جب کوئی کسی جگہ پہ وارد ہو اور یہ کہے: **(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)** تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ابن القیمؒ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کے لئے ذبیحہ پیش کرے، یا اس کو پکارے، یا اس سے مدد حاصل کرے، یا اس سے ایسی چیزوں کے ذریعہ قربت حاصل کرے جو اس کو پسند ہے تو گویا کہ اس نے اسکی عبادت کی، اگرچہ اس کا نام عبادت نہیں رکھا جاتا ہے استخدا ام (مدد طلب کرنا) کہا جاتا ہے۔ اور استخدا ام بھی شیطان کی طرف سے ہے لہذا وہ شیطان کے خادموں اور عابدوں میں شمار کیا جائے گا، اسی وجہ سے شیطان بھی اس کی خدمت کرتا ہے لیکن شیطان کی خدمت عبادت نہیں کہلائے گی کیوں کہ شیطان انسان کے لئے نہ تو عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی عبادت کرتا ہے جس طرح انسان اس کے لئے انجام دیتا ہے۔

سوم: تیسری قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسحور سے سحر ہٹانے کے لئے ساحر کے پاس آنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جادوگر جس طرح سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا اگرچہ اس میں کسی کے لئے فائدہ ہو، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کامیابی کی قسموں میں سے ہے جبکہ وہ علی الاطلاق کامیاب نہیں ہو سکتا، **(وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى)** (جادوگر جیسے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔

چهارم: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لئے اس میں شفا نہیں رکھا جو حرام ہو اور جادو بالا جماع حرام ہے۔

پنجم: نبی ﷺ کا فرمان ہے: **(مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرِافًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)** (ترجمہ: جو کاهن یا عراف کے پاس آئے اور وہ اس کی تصدیق کرے جو اس نے کہا تو اس نے نبی ﷺ کی شریعت کا انکار کیا۔ (رواہ الاربعہ)

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جادوگر کا ہن و عراف سے بھی شدید ہے، ابن مسعودؓ سے ایک اثر میں مروی ہے: (من أتی کاهناً أو ساحراً فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل محمد) ترجمہ: جو کا ہن یا جادوگر کے پاس آئے اور اس کی تصدیق کرے جو وہ کہہ رہا ہے تو اس نے محمد ﷺ کی شریعت کا انکار کیا۔

عمران بن حصین سے مرفوعاً روایت ہے: (لیس منامن تطیراً وتطیر له أوتکهن أوتکهن له أوسحراً وسحر له، ومن أتی کاهناً فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل علی محمد) ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جس نے بدفالی لی، یا جس کے لئے لی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لئے کی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا۔ اور جو کا ہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو وہ محمد ﷺ کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ (بزار)

یہ بات منصوص ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کی حد قتل ہے، ترمذی شریف میں جندف سے مروی ہے: (حد الساحر ضربة بالسيف) ترجمہ: جادوگر کی حد تلوار سے قتل کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطابؓ نے لکھا کہ تمام جادوگر اور جادوگر کی قتل کر دو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تین جادوگر قتل کیا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے مروی ہے کہ اس کے پاس ایک جادوگر کی لونڈی تھی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو عثمان نہدی سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ولید کے پاس ایک آدمی تھا جو کھیل دکھا رہا تھا، اس نے ایک انسان کو ذبح کیا اور اس کا سر ظاہر کیا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو مردے

کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ جادوگر اس طرح کا کھیل اپنا دکھا رہا تھا، جندب نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن کاٹ ڈالی اور کہا اگر یہ سچا ہوگا تو اپنے آپ کو بھی زندہ کر لے گا۔

امام احمدؒ نے کہا کہ نبی ﷺ کے اصحاب کے ذریعہ تین جادوگروں کا قتل ثابت ہے۔ شارح طحاویہ نے کہا کہ تمام اولی الامر اور اثر و رسوخ رکھنے والوں پر واجب ہے کہ تمام نجومیوں، کاہنوں، عرفوں، اصحاب رمل و حسی، اور قمر و فال والوں کا خاتمہ کرے، اور راستوں، چوراہوں پر بیٹھنے سے انہیں منع کرے، اور ان کو لوگوں کے گھروں میں جانے سے روکے اس کام کے لئے، اور وہ گنہگار ہوگا جو اس کی حرمت جانتے ہوئے اور قدرت و طاقت رکھتے ہوئے اس کے خاتمہ کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (کانوا لایتناھون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون) ترجمہ: آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ سنن میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حوالے سے نبی ﷺ کا فرمان ہے: (ان الناس اذاروا والمنکر فلم یغیروه أوشک أن یمهم الله بعقاب منه) ترجمہ: جب آدمی منکر دیکھے اور اس کو نہ مٹائے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو عام کر دے گا۔

والله تعالى أعلم والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات۔

بقلم: عبد الله بن ابراهيم قراوى

مترجم: مقبول احمد سلفی

داعی و مترجم اسلامک دعویہ سنٹر وسط بریدہ

